易學四同別録

圖文餘辯序

圖文者易中圖書之文也餘辯者辯諸儒說圖未盡之意也易之文起於河圖洛書而伏羲因之以畫八卦重之爲六十四卦文王又演之爲乾坤屯蒙以至既未濟之序而繫之辭河圖洛書天地自然之易伏羲卦畫之陳世傳先天之易文王卦辭之序世傳後天之易文王之易在說卦本有乾坤生男女之文而後天之位明列乾坎艮震巽離坤兌八卦之方故先儒說易多據乾父坤母三男三女之義未有先天後天之分也至康節邵

氏受易於北海李之才乃得伏羲以圖史稱邵堯夫事李之才受河圖洛書伏羲八卦六十四卦圖象遂演伏羲先天之旨著書十餘萬言行於世蓋至此而始有先天之名也以伏羲為先天則宜以文王為後天矣然後天之圖未必文王所自作也非惟後天之圖未必文王所自作雖先天自圓圖外亦尚有可疑焉其河圖洛書亦自李之才而傳則康節之前雖有其名而亦未有定論如劉牧以九為河圖十為洛書世亦皆宗其說至康節而始知十為河圖九為洛書蓋古之所傳如此然後說圖書者不相亂矣蓋易者陰陽往來而已由陰陽往

來之義而言則河圖盡之洛書不過河圖之演義耳伏羲之易豈外於天地自然之理哉伏羲不能外天地之理以爲易則文王亦豈能外伏羲之易以有言哉文王不能外伏羲之易以有言則周公亦豈能外文王之說以盡變哉三聖之易其揆一也孔子又安能別立一意而爲之傳哉故自伏羲文王之後爲圖漸密皆後人發明羲文未盡之意如卦變圖者亦因周公爻辭之變而爲之也其餘雖有他圖何以加焉朱子本義列河圖洛書伏羲八卦次序八卦方位六十四卦次序六十四卦方位文王八卦次序八卦方位及卦變圖爲九而曰有

天地自然之易有伏羲之易有文王周公之易有孔子之易其說經義因而不同則非千聖一心之學矣故今以本義之九圖爲王而先後之序則以類相從他圖有相發明者亦附見焉義繫於九圖者爲內篇不繫於九圖而自成一家之說者爲外篇各辯其下庶幾發先儒未盡之意而盡易之情焉○伏羲四圖考之皇極經世則八卦次序圖本名始畫八卦圖八卦方位圖本名八卦正位圖六十四卦次序圖本名八卦重爲六十四卦圖六十四卦方位圖本名六十四卦圖今名非康節舊名也特朱子更定於本義云耳彭山季本識

圖文餘辯目録

内篇　易學四同別録卷之一

外篇 易學四同卷之二

性圖

名圖

行圖

命圖

蔡九峯洪範皇極九九數圖

九九方數圖

八十一數辭畧

魏伯陽參同契要旨

圖文餘辯目錄終

蓍法別傳序

道一而已豈有別傳哉道之有別傳也自傳之者失其正也夫蓍所以決嫌疑定猶豫以開人心莫善於此自古聖神率以此道設教其所以明吉凶之故盡天地萬物之情者豈非由性命自然之理哉自漢以來其說多強今其所存揲蓍之術詳見於易學啓蒙然亦但能辨明郭雍初掛後不掛之誤而其餘悉皆承舊所謂明蓍策者既不知七八常多六九常少之偏而所謂考變占者亦多牽合且不究之卦九六之老不可以占本卦七

八之少其讖緯法亦猶五十步笑百步耳後世遵信其書習而不察徒假象辭以爲斷例其於天下之變安在其能盡哉竊疑聖人彰往察來之學神而明之不如是之膚淺也輒以已意著論列圖頗析群疑別爲一說雖然豈敢自謂已得正傳哉蓋天理之所不安者正之本也因其心之所不安而通之於正亦或可以少裨易道焉書凡二篇其發明蓍法本旨者定爲占辯占例占戒占斷合卜筮論爲內篇若象占取應於易辭之中物類增分於易象之外及以已意斷占有驗而非出於易理之自然者並列外篇以備推測之一術云彭山季本識

蓍法別傳目録

内篇 易學四同別録卷之三

占辯 目在下

更定筮儀

明蓍策節畧

陽九陰六用數圖

辯蓍用四十九策之誤

論古以貞悔爲體用

論考變定占之法

論吉凶悔吝乃心上知來之幾

梅花數雜象 目在下

乾一金　坤八土

震四木　巽五木

坎六水　離三火

艮七土　兌二金

洪範皇極雜象圖 目在下

五行分屬六氣圖

五行植物屬圖

五行動物屬圖

五行用物屬圖

出行　舟車

旅客　酒食

疾病　祭祀

禱雨　寇盜

畜產

左傳所載占驗 目在下

陳宣公筮公子完之生

畢萬筮仕於晉

魯桓公筮成季之將生

秦伯伐晉卜徒父筮之吉

晉獻公筮嫁伯姬於秦

晉文公筮勤王

王子伯廖引易論鄭公子

晉知莊子引易論先縠之敗

晉厲公筮擊楚子

魯穆姜筮徃東宮

崔武子筮娶齊棠公妻

鄭太叔引易論楚子

秦醫和引易對晉趙孟

魯莊叔筮叔孫穆子之生

占晉王將即祚
因冦戎並作卜逃死之處
因昌邑不靖亦避難之處
占仍叔寶患傷寒得牛而愈
占桓茂倫嫂病飧兎即愈
占景緒食兎愈病
占弘泰言家有祥
梅花數所載邵康節占驗目在下
觀梅占
牡丹占

筮劉奉林婦病死期
筮王基三恠無患
筮信都令家婦女驚恐疾病
筮王經見恠當遷官
占郭恩家鳩鳴當有小故
占劉長仁鵲鳴之驗
筮王弘直飄風來在庭中當哭子
筮雉雉來登王弘直鈴柱頭當遷官
筮諸葛原射覆皆中
占二客有凶氣當死

自筮見三狸當顚

筮何晏夢青蠅在鼻爲顚亡之兆

占劉邠器中覆物及官舍變怪

筮徐季龍行獵得狸及射覆十三種皆中

占毋丘儉墓當滅族

占倪清河問兩期

自以骨相生年占死期

易學四同目録終

易學四同別録卷之一

圖文餘辯内篇　浙東季本輯録　男淇校正

河圖

河圖列十位無四角其形為圓

繫辭傳曰天一地二天三地四天五地六天七地八天九天十天數五地數五五位相得而各有合天數二十有五地數三十凡天地之數五十有五此所以成變化而行鬼神也此河圖之數也其數一六居北屬水二七居南屬火三八居東屬木四九居西屬金五十居中屬土此即洪範五行一曰水二曰火三曰木四曰金五曰土之生序

洛書

洛書列九位有四角其形為方乾鑿度列九宮之法曰戴九履一左三右七二四為肩六八為足五居於中此洛書之數也其數五居中五者陽之中數以陽之中立體而為主於內靜中之動也縱橫皆十十者陰之中數以陰之中制用而為節於外動中之靜也

繫辭傳曰河出圖洛出書聖人則之

孔氏安國曰河圖者伏羲氏王天下龍馬出河遂則其文以畫八卦洛書者禹治水時神龜負文而列於背有數至九禹遂因而第之以成九類

劉氏歆曰伏羲氏繼天而王受河圖而畫之八卦是也禹治洪水賜洛書法而陳之九疇是也河圖洛書相爲經緯八卦九章相爲表裏

關氏朗曰河圖之文七前六後八左九右洛書之文九前一後三左七右四前左二前右八後左六後右

邵子曰圓者河圖之數方者洛書之文故羲文因之而

造易禹箕敘之而作範也

朱子曰河圖無四角比之洛書爲圓

西山蔡氏元定曰古今傳記自孔安國劉向父子班固皆以爲河圖授羲洛書錫禹關子明邵康節皆以爲十爲河圖九爲洛書蓋大傳既陳天地五十有五之數洪範又明言天乃錫禹洪範九疇而九宮之數正龜背之象也唯劉牧意見以九爲河圖十爲洛書託言出於希夷既與先儒舊說不合又引大傳以爲二者皆出於伏羲之世其易置圖書並無明驗但謂伏羲兼取圖書則易範之數誠相表裏爲可疑耳

今按河圖洛書本相表裏但不若世儒經緯之說而取義於以圖畫卦以書敘疇耳夫河圖只是從微至著之理一陽生而至於盛盛而至於極則陰生於內矣一陰生而至於盛盛而至於極則陽生於內矣此陰陽進退交互之體而伏羲所由以畫八卦者也蓋天得奇而爲水故曰一生水一之盛而爲三故曰三生木以一運之圖而生三故一而爲三地得偶而爲火故曰二生火二之盛而爲四故曰四生金以二周之方而生四故二而爲四也水者初生之陽木者既盛之陽火者初生之陰金者既盛之陰而陽壬數施

陰合章芙陰陽濟得其中者土之氣而五之所生也六者水之成數七者火之成數八者木之成數九者金之成數十者土之成數一與四二與三則皆為五一與九二與八三與七四與六則皆為十而居中五者陽之中也十者陰之中也盛於此則衰於彼消於此則長於彼卒歸於無過不及而已矣故五十居中所以明中道也洛書縱横皆十而五居中正以明河圖之為中道耳非有他義也特發此明例以槩其餘則陰陽進退隨所湊合而皆可成數此即陰陽互相交易一卦可變六十四卦之理也不然豈足以盡天

下之變耶故河圖者陰陽推行之正洛書者陰陽混合之中會而爲一則正在中分而爲二則中在正其理未嘗不同雖名河圖爲洛書洛書爲河圖亦何害耶但本其所由來則馬背列圖龜背列書其初本有定名而自漢以後諸儒或有所受劉牧雖不改其舊可也而奚必易置圖書以自信哉至於聖人之則河圖洛書本爲伏羲與神物以教民卜筮而發聖人葢指伏羲也世儒妄生意義乃謂羲則河圖而畫卦禹則洛書而叙疇分爲二聖殊不知卜筮之事在堯舜之世已先有之不始於禹也而禹之叙疇又何關於

卜筮耶此因漢儒誤認洪範九疇爲洛書九位之事故也夫書序洪範九疇但言大法有此九類如中庸列九經之目自宜有序與洛書之義全不相關其曰天乃錫禹云者猶言天啓其衷使知此爲治之大法耳何必強指所錫者爲洛書哉則劉牧謂圖書皆出於伏羲之世本亦有理故蔡西山雖以孔安國諸儒之說爲正而亦以易範之數誠相表裏爲不能無疑然則牧之說豈可盡非哉詳見繫辭上傳第八章第十一章及說理會編卷十

天地自然河圖

純陽三分

陽二分
陰一分

陽二分
陰一分

陽一分在內
陰二分在外

陰一分在內
陽二分在外

陰二分
陽一分

陰二分
陽一分

三分純陰

餘姚趙氏撝謙曰右天地自然之圖伏羲時龍馬負而出於滎河八卦所由以畫者也易曰河出圖聖人則之書曰河圖在東序是也此圖世傳蔡元定得於蜀山隱者祕而不傳雖朱子亦莫之見今得之陳伯敷氏嘗熟玩之有太極函陰陽陰陽函八卦自然之妙實萬世文字之本原造化之樞紐也嗚呼神哉

今按趙氏以此圖爲龍馬所負以出河者謂蔡元定得於蜀隱祕而不傳雖朱子亦莫之見然西山考論邵子所傳於李之才河圖語甚詳悉未嘗及此圖則此圖必非出於陳摶穆脩之派然其陰陽消長各得

其中理與天數二十有五地數三十之圖相合以之畫卦法象顯然據此圖所列卦位可見矣蓋必山林有道之士依倣古河圖而爲之者其徒自秘至陳伯敷而始有傳耳若謂蔡元定得之而朱子亦莫之見則元定於朱子無書不相講明豈有秘而不與之言哉至謂龍馬所負卽此圖則自神其說亦太過矣蓋五十有五之數備見於繫辭傳中將指爲何物乎且十爲河圖先儒已有定論不可以後人偶合之圖遂以爲古之眞象也但二圖理旣相合則畫卦之由可以互相發矣自古河圖之數言之一初生於北方在

陰之內震之象也三漸長於東方而未出乎陰之外兌之象也至七則極於南方而發於外矣乾之象也二初生於南方在陽之內巽之象也四漸長於西方而未出乎陽之外艮之象也至六則極於北而發於外矣坤之象也五以陽居中陽中有陰離之象也十以陰居中陰中有陽坎之象也有象則有數故河圖之數所以數象也而隨其交互以爲變化矣後之爲此圖者雖不言數然以陰陽分左右而陽中有陰陰中有陽八卦之情已具於此比之古圖尤爲易見斯亦妙矣非知一陰一陽之謂道者其孰能與於此哉

伏羲八卦方位圖邵子書本名八卦正位圖

此圖卦畫本前天地自然河圖但前圖自其生長之勢而取象故其畫起於外此圖自其存主之中而取象故其畫起於內然前圖之外即此圖之內而此圖之內即古河圖一二三四之未出於外者也圖從中起即邵子所謂天向一中分造化也

此圖與後伏羲八卦次序圖伏羲六十四卦次序圖伏羲六十四卦方位圖凡四圖皆自邵子始傳朱子曰伏羲四圖其說皆出邵氏蓋邵子得之李之才挺之挺之得之穆修伯長伯長得之華山希夷先生陳摶圖南者所謂先天之學也

繫辭傳曰天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射

八卦相錯數往者順知來者逆是故易逆數也

邵子曰此一節明伏羲八卦也八卦相錯者明交相錯而成六十四也數往者順若順天而行是左旋也皆已生之卦也故云數往也知來者逆若逆天而行是右行也皆未生之卦也故云知來也夫易之數由逆而成矣

此一節直解圖意若逆知四時之謂也

朱子曰以橫圖觀之有乾一而後有兌二有兌二而後有離三有離三而後有震四有震四而巽五坎六艮七坤八亦以次而生焉此易之所以成也而圓圖之左方

雷風相薄也然易曰震東方也又曰巽東南也則震居東方巽居東南經有明文矣若雷風相薄特言其相薄而已於經未嘗明言震為東北巽為西南也康節何所考而指此為先天之卦位耶康節既移離坎之位以位乾坤乃移離於正東移坎於正西曰此取易之水火不相射也然南方為離北方為坎經文萬世不磨若水火不相射特言其性相反而用則相資耳於經未嘗明言離為東方之卦坎為西方之卦也康節又何所見而指此為先天之卦位耶易盡於伏羲演於文王繫於孔子傳之天下萬世惟此一易而已未聞有先天後天之分

也雖曰未有天地已有此理然而作易始於伏羲不言先天康節特托易以言數諸儒未有以此而言易者也晦庵以理學集諸儒之大成原聖人因卜筮而作易始兼以康節之説而詳之若據門人所録語類乃因康節之先天而及有疑於文王孔子之易及有疑於伊川之易傳且有疑於易經此章八卦之位然按晦庵先生答王子合書明言康節言伏羲卦位近於穿鑿附會且當闕之以此槩彼門人所録其一時之言抑録之者未必盡當時之真耶蓋易所言者道而康節所言先天者數也康節雖賢不先於文王孔子也康節欲傳伊川以數

學伊川畧不從則不可以其數學而反疑伊川之易學
又可知也學者且當以晦庵親答王子合之言為正毋
以門人記録晦庵之言為疑

今按東發不信邵子先天之圖知其一而不知其二
者也當圜圖未出之前世之說易者皆主乾坤縱而
六子横之說易中所言誠亦如此但生卦之始實本
於天地自然之圖而天地所定之位乾南坤北有一
定而不可易者而由坤生一陽進而至於二陽由乾
生一陰進而至於二陰毎於陰陽之上各加一陰一
陽以成震離兌乾巽坎艮坤其消長之序亦氣運之

所不得不然而八卦之所以成列也八卦成列而後可以言相錯迎其氣運方來之幾而後可以言逆數此非指圓圖而何但謂康節解說此文之誤則可謂其非語圓圖則不可苟如三男三女之序而列為圓圖則不合於陰陽加一倍之法矣

雙湖胡氏曰右伏羲八卦方位圓圖不過以前八卦横圖揭陽儀中乾兌離震居東南揭陰儀中巽坎艮坤居西北圖既成後乾南坤北離東坎西以四正卦居四方之正位震東北巽西南艮西北兌東南以二反卦居四隅不正之位合而言之天位乎上地位乎下日生於東

月生於西山鎮西北澤注東南風起西南雷動東北自然與天地大造化合先天八卦對待以立體如此其位則乾一坤八兌二艮七離三坎六震四巽五各各相對而合成九數其畫則乾三坤六兌四艮五離四坎五巽四震五亦各各相對而合成九數九老陽之數乾之象而無所不包也造化隱然尊乾之意可見方八卦之在横圖也則首乾次兌次離次震次巽次坎次艮終坤是為生出之序及八卦之在圓圖也則首震一陽次離兌二陽次乾三陽接巽一陰次坎艮二陰終坤三陰是為逆行之序生者卦畫之成而行者卦氣之運也乾坤父

母也震巽長男女也坎離中男女也艮兌少男女也乾統三男坤統三女本其所由生也

今按雙湖所謂四正卦者乾坤坎離反覆只是一卦也所謂二反卦者震反爲艮巽反爲兌二卦變四卦也及其餘所言似有神合之妙但亦出於偶然而以偶畫當二數合乾三坤六與諸卦奇偶相對之數而爲九似亦意湊至以橫圖八卦爲生出之序則不知八卦本生於圓圖也而乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八之數亦後人所次皆非大義所繫也然其間亦有可取者姑存之以備一說

伏羲八卦次序圖邵子書本名伏羲始畫八卦圖

坤八	艮七	坎六	巽五	震四	離三	兌二	乾一	
								八卦
太陰四		少陽三		少陰二		太陽一		四象
陰儀				陽儀				兩儀

太極

古者奇偶之畫皆心體之象奇畫為一以象陽陽中有陰也偶畫為--以象陰陰中有陽也詳見繫辭下傳第六章邵子初傳此圖亦惟一--二畫而已本義皆以黑白別之非邵子所傳之舊也朱子嘗答袁樞書曰黑白之位亦非古法但今欲易曉且為此以寓之則畫用黑白蓋始於朱子也後六十四卦次序圖倣此

繫辭傳曰易之爲書也廣大悉備有天道焉有地道焉有人道焉

朱子曰三畫已具三才

今按伏羲之畫因陰陽消長之位一定而不可易者也然畫必以三者以三則具三才之道耳蓋易始於陰陽對待而相交剛柔立本變通趨時以左右言則以往來爲交以上下言則以消長爲交皆此一陰一陽之交易也繫辭傳謂易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦八卦定吉凶乃爲卜筮而發卜法不傳筮則揲蓍而過揲之策九六爲老陽老陰以其

變也七八爲少陽少陰以其不變也揲蓍惟以四象爲老故下文約之曰易有四象所以示也此豈始畫八卦之序哉蓋始畫八卦之有陰陽所以立本也陽上加陽陽之進也陽上加陰陽之退也陰上加陰陰之進也陰上加陽陰之退也初倍之加有此四者失義於此本無四象之名特可假借以明四象耳然隨其所交之爻進退皆如是不但四象而已未變則不可以老少言故歐陽氏曰陰陽有進退而無老少此言深得圖意然不論揲蓍之七八九六而盡疑四象爲非聖人之言則又過矣且太極者至極之理而在

陰陽之中含陰陽不可以見太極此即乾坤毀則無以見易之意也故言太極者當自陰陽中求之若以太極別立於陰陽之先而次第生兩儀四象八卦如圖所列則似別有一太極者幾乎分本末爲兩段事矣就使八卦由此而生則圓圖以左右列陰陽左陽右陰本有定位在橫圖亦當乾起左方坤終右方不得易位而以乾居右坤居左也惟其易位故邵子一二三四五六七八之序以順數之右始於乾而左終於坤令若依陽左陰右之法而更置之乾在左而始一坤在右而終八則逆數一二三四五六七八之序

與順數者同以數紀卦非大義所繫不必深論但左右易位必非伏羲之手筆且伏羲之意安知不主圓圖而以震一離二兌三乾四爲序乎蓋圓圖之序天地自然之運也此圖則但可以加一倍之法立對待之體而明易中陰陽互相交易之理然伏羲畫卦之旨則圓圖盡之意此圖必後之言數學者所爲故乾一至坤八之序由陽右陰左而數雖其陰陽之交於圓圖亦有所發明然理數之分蓋自此始矣邵伯溫謂乾之數一兌之數二離之數三震之數四巽之數五坎之數六艮之數七坤之數八則固以此起數也

餘見後六十四卦次序圖

伏羲六十四卦次序圖邵子書本名八卦重為六十四卦圖

乾 夬 大有 大壯 小畜 需 大畜 泰 履 兌 睽 歸妹 中孚 節 損 臨 同人 革 離 豐 家人 既濟 賁 明夷 無妄 隨 噬嗑 震 益 屯 頤 復

六十四

三十二

十六

八卦　乾　離

四象　太陽

兩儀　陽

太極

此圖以黑白別奇偶說見前八卦次序圖下〇八卦之上重加八卦為六十四卦皆伏羲時所有而其名亦自伏羲命之蓋書稱龜筮協從則堯舜之前已有卜筮故大禹叙

疇於稽疑之筮巳有貞悔內卦為貞外卦為悔則外體三爻非至文王而始加也既有重卦則必有名否則所值之卦指為何物以教民耶但此圖則未必伏羲所畫也

繫辭傳曰兼三才而兩之故六六者非他三才之道也

又曰剛柔相摩八卦相盪

又曰八卦成列象在其中矣因而重之爻在其中矣

邵子曰八卦相錯故一分爲二二分爲四四分爲八八分爲十六十六分爲三十二三十二分爲六十四

今按重卦者伏羲於一卦之上又加一卦也如蒙之險而止豫之順以動也貞爲卦之體悔爲卦之用故內卦一定而不可易外卦則隨寓變通者也內卦以乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八爲序邵子因横圖陽右陰左之序而爲此說也外卦之加亦依

此序自方圖加一倍法而衍之似亦如此但伏羲畫卦本於河圖惟圓圖爲順天地自然之運則其數當以震一離二兌三乾四巽五坎六艮七坤八爲序而乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八之序恐非卦運之常也蓋陰陽對待兩兩相交故其序與圓圖之運行者不同其曰一分爲二積而至於六十四此正加一倍法也然易之理惟以内外兩卦爲體用而立義加一倍法乃其交易之漸次卦辭内未有及焉豈非以其法但可以見陰陽之交而體用無常之變則各卦皆因六爻備而後盡歟

伏羲六十四卦方位圖一名六十四卦方圓圖

邵子書本名六十四卦圖

否 遯 訟 姤 无妄 同人 履 乾

萃 咸 困 大過 隨 革 兌 夬

晉 旅 未濟 鼎 噬嗑 離 睽 大有

豫 小過 解 恆 震 豐 歸妹 大壯

乾 夬 大有 大壯 小畜 需 大畜 泰 履 兌 睽 歸妹 中孚 節 損 臨 同人 革 離 豐 家人 既濟 賁 明夷 无妄 隨 噬嗑 震 益 屯 頤 復

戸

觀 漸 渙 巽 益 家人 中孚 小畜

比 蹇 坎 井 屯 既濟 節 需

剝 艮 蒙 蠱 頤 賁 損 大畜

坤 謙 師 升 復 明夷 臨 泰

屯

坤

西山蔡氏曰六十四卦圓布者乾盡午中坤盡子中離盡卯中坎盡酉中陽生於子中極於午中陰生於午中極於子中其陽在南其陰在北方布者乾始於西北坤盡於東南其陽在北其陰在南此二者陰陽對待之數圓於外者爲陽方於中者爲陰圓者動而爲天方者靜而爲地者也

雙湖胡氏曰伏羲六十四卦圓圖亦就前六十四卦橫圖中揭陽儀中前三十二卦自乾至復居圖左方乾在南之半復在北之半揭陰儀中後三十二卦自姤至坤居圖右方姤在南之半接乾坤在北之半接復先自震

復却行至乾乃自巽姤順行至坤圖既成坤復間爲冬至子中同人臨間爲春分卯中乾姤間爲夏至午中師遯間爲秋分酉中自合四時運行之序但陰陽消長較之文王十二月卦疎密不同復臨間十六卦爲臨臨間八卦爲泰泰間四卦爲大壯大壯間一卦爲夬爲乾姤遯否觀剝坤亦然若依陰陽消長之次分節候未免疎密不齊要之伏羲卦氣自是一樣坤復乾姤與文王十二月卦適同餘皆不同文王自是一樣不可混而觀也天道左旋其運行之序自北而東東而南南而西西而北北而復東也

今按伏羲畫卦先有圓圖以定八位而每卦之上又加八卦於是成六十四卦而圓圖之六十四卦皆因圓圖之八卦而引伸之也由圓圖橫布分陰陽之兩位而每加一倍則橫圖之所由出也圓圖之序震一離二兌三乾四巽五坎六艮七坤八方圖之序乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八圓圖乃伏羲畫卦之本旨方圖則後人數學之別傳也蓋伏羲所重之卦內卦爲貞外卦爲悔以兩卦爲體用而以陰陽加一倍之法兩兩相生以成六十四者推數之變至於無窮也故論易當以圓圖爲主主於圓圖則對待

流行體用全備而所謂用者不離於體豈若方圖之積不以三畫爲內外卦之節者哉夫三畫之加爲六也即一卦之重爲八也重卦之義內八卦譬如春夏秋冬外八卦譬如每時中各有四時之變當春之時皆春氣也而春之有盛衰或愆其候則其變矣當夏之時皆夏氣也而夏之有盛衰或愆其候則其變矣秋冬亦然此皆以運行之序言也圓圖八卦其運行既以震離兌乾巽坎艮坤爲序則其重卦之序亦當如圓圖八卦之運行乃用橫圖乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八之序用數與體數不同此豈伏

羲之宗旨哉故知此圖皆後人所爲也或謂先天方
圓圖始於麻氏心悟必有所受而朱子謂其不然蓋
亦欠精矣原其意但欲以復次坤爲一陽初生之象
以姤次乾爲一陰初生之象殊不知復之陽生以漸
至於六陽而爲乾姤之陰生以漸至於六陰而爲坤
乃其卦氣進退之漸別爲一義不可以六十四卦爲
有取於此也如以六十四卦而取此義焉則陽之繼
復而長者爲臨泰大壯夬以至於乾陰之繼姤而長
者爲遯否觀剥以至於坤其在圖相隣之位踈容不
齊有如雙湖所論者奚必專主復姤以爲乾坤之始

交耶故此圖六十四卦之序皆以橫圖自右至左之
卦起數此真出於數學之傳豈可以汨伏羲義理之
奧性命之原哉至以橫圖矩之爲方而置於圓圖之
中以成地居天內之象固亦後人之所強排也朱子
曰此圖若不從中起以向兩端而但從頭至尾則此
等類皆不可通故嘗取出圓圖中方圖在外而虛中
以象太極則又因其說之不通而欲強正之也併其
合方圓圖爲一之意而失之矣方圖之說又見下文
邵子大易吟曰天地定位否泰反類山澤通氣咸損見
義雷風相薄恒益起意水火相射既濟未濟四象相交

成十六事八卦相盪爲六十四
又曰乾七子兌六子離五子震四子巽三子坎二子艮一子坤全陰故無子乾七子坤六子兌五子艮四子離三子坎二子震一子巽剛故無子
又曰乾坤七變兌艮六變離坎五變震巽四變
今按此皆以方圖言也以四隅言自外而內則乾坤否泰爲第一層之四隅艮兌咸損爲第二層之四隅坎離既未濟爲第三層之四隅震巽恒益爲第四層之四隅乾七子兌離震巽坎艮坤也兌六子去乾而言也離五子去乾兌而言也餘倣此此以次序言乾

七子坤兌艮離坎震巽也坤六子去乾而言也兌五子去乾坤而言也餘倣此此以對待言巽在經世衍易圖爲少剛二陽在上則剛過而退故無子乾七變兌離震巽坎艮坤也坤七變艮坎巽震離兌乾也兌艮在乾坤內去乾坤故爲六變離坎在艮兌內又去艮兌故爲五變震巽在離坎內又去離坎故爲四變卻于此數條但以見方圖之卦氣漸消數因漸縮而內外廣狹隨所取用耳無他意義也其以坤爲地亦見地中具此六十四卦非真以乾爲西北而坤爲東南也觀者求其意於言意之表則不爲卦位所泥矣

今擬六十四卦圓圖

貞卦八陽自左升以震離兌乾爲序陰自右降以巽坎艮坤爲序悔卦各八序亦如之

恆 鼎 大過 姤 巽 井 蠱 升 訟 困 未濟 解 渙 坎 蒙 師 小過 旅 咸 遯 漸 蹇 艮 謙 否 萃 晉 豫 觀 比 剝 坤

內體乾盡午中

內體坎盡酉中

內體坤盡子中

伏羲畫八卦爲貞陰陽消長對待流行之體已具每卦卦各加八卦爲悔惟以盡其變而已說見前圖下

今按此圖八貞卦惟以震一離二兌三乾四巽五坎六艮七坤八爲序悔卦之加序因貞卦可也何必別爲乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八之序而陽左陰右逆順異施哉此無法象可取惟在坤則前終剝而後起復在乾則前終夬而後起姤有合於十二辟卦之始終然其餘尚有六卦則疏密不齊固無意義也况不在辟卦之列者乎前圖下已詳辯之先儒謂圓布者乾盡午中坤盡子中離盡卯中坎盡酉中此亦但可以貞卦之盡處言耳若加悔卦而主前圖則純乾純坤盡處可以言卯而坎離純卦盡處不

可以言中與今圖乾坤離坎四純卦盡處皆不在中者同又何必定以純乾居南純坤居北哉近世儒者有以後天先天八卦相配爲圖說甚牽強夫先天乾南午火之正位坤北子水之正位離東卯木之正位坎西酉金之正位震東北丑兌東南辰巽西南未艮西北戌土之分位此一定而不可易者也後天八卦則以離南爲火坎北爲水震東巽東南爲木兌西乾西北爲金艮東北坤西南爲土盡易先天之位但亦言其變耳豈定理哉後世言五行者乃反主後天而遺先天大失易之本意矣

文王十二月卦氣圖一名辟卦

按圓圖皆以乾南坤北為主然乾盡午中坤盡子中則中分子午當以前一半屬坤後一半屬復以後十一辰皆以中為前卦之終後卦之始

臨卦彖辭曰臨元亨利貞至于八月有凶

草廬吳氏曰自天正建子之月一陽始生爲復其二建丑之月二陽長而爲臨其七建午之月一陰始生爲姤至其八建未之月則二陰長而爲遯遯者臨之正對臨卦六畫變盡也今二陽之臨陽長而消陰也至于八月二陰之遯則陰長而消陽矣故爲至于八月則有凶也

今按本義序文王八卦次序圖及八卦方位圖皆以爲後天之學而不及此卦氣一圖此圖惟見於雙湖胡氏周易翼傳蓋因文王有至于八月有凶之言八月者建未之月也故推其卦序如此雖文王始有此

言而其卦畫實在伏羲六十四卦之中不可謂伏羲不知此理也故今列此圖於後天八卦之前邵子觀物詩所謂乾遇巽時爲月窟地逢雷處見天根即此圖始繼乾復繼坤之義也○又按此圖以子起一月丑爲二月即周正之序也但文王時未有周正故卓廬以天正言之而周以子爲天正之義已肇於此朱子於本義遇此十二辟卦者皆以夏正言如以復爲十一月之卦臨爲十二月之卦之類皆非文王之意也詳見臨彖

漢上朱氏曰二十四氣七十一候見於周公時訓呂不

篇取以爲月令其書則見於夏小正夏小正者夏后氏之書孔子得之於杞者也夏建寅故其書始於正月周建子而授民時廵狩蒸享皆用夏正故其書始於立春夏小正具十二月而無中氣有候應而無日數至于時訓乃五日爲候三候爲氣六十日爲節二書詳略雖異其大要則同豈時訓因小正而加詳歟

今按二十四氣之名皆取於夏正周正建子其春夏秋冬之名未必如此而謂其授民時廵狩蒸享皆用夏正故其書始於立春則於春秋以子月爲春王正月者義不相合辨已見春秋私考隱公元年矣然則

時訓亦戰國時逸民處士之所纂緝而非出於周公也至於雨水之爲正月中也漢初以爲驚蟄蓋本夏小正正月啓蟄之言也驚蟄之爲二月節也漢初以爲雨水蓋本月令仲春之月始雨水之言也孔氏春秋疏謂漢氏之始以啓蟄爲正月中雨水爲二月節及太初以後更改氣名以雨水爲正月中驚蟄爲二月節以迄于今踵而不改則漢曆之先雨水而後驚蟄蓋自太初始也古曆今無可考但漢之所以改舊曆者乃本時訓而時訓與夏小正月令異者豈以蟄雖始起於正月而大驚則在二月雨雖盛行於二月

而始發則在正月因其氣候而驗之歟夫月令紀十二月時候體例不一氣候在前先言之在後後言之而先後之序相疑者亦或可互言之此當以意會而已但開物閉物則有定候邵子謂開物於星之七十五猶歲之驚蟄也閉物於星之三百一十五猶歲之立冬也夫自冬至數至正月終得七十五日而始交驚蟄註云月寅星戊正正月大盡之日也自冬至數至十月終得三百一十五日而始交立冬註云月戌星戊則九月大盡之日也開物雖在驚蟄二月節而啓蟄之端已在正月之中閉物雖在立冬十月節而

閉蟄之端已在九月之中故魯齋鮑氏曰開物於寅中而起於驚蟄者二月初氣也閉物於戌中而終於立冬者十月初氣也知此可以明節氣先後之說矣夫十二月辟卦之序由復陽生而臨而泰而大壯而夬以至於乾由姤陰生而遯而否而觀而剥以至於坤此陰陽消長之常也雨水驚蟄之交當泰之時而開物霜降立冬之交當剥之時而閉物此萬物啓閉之限也而啓閉亦惟節消長之過耳故冬至者閉物之極也夏至者開物之極也其氣互有盛衰折盛衰之中則陰陽適得其均矣

文王八卦次序圖一名八卦二老六子圖

乾父　坤母

震長男　坎中男　艮少男　巽長女　離中女　兌少女

此圖因伏羲畫中陽卦多陰陰卦多陽有三男三女之象故文王彖義有取於此其實本伏羲之意也文王當亦未有此圖朱子初間畫卦時不是恁地只是畫卦後便見有此象耳

說卦傳曰乾天也故稱乎父坤地也故稱乎母震一索而得男故謂之長男巽一索而得女故謂之長女坎再索而得男故謂之中男離再索而得女故謂之中女艮三索而得男故謂之少男兌三索而得女故謂之少女

西山蔡氏曰坤求於乾得其初九而爲震故曰一索而得男乾求於坤得其初六而爲巽故曰一索而得女坤再求而得乾之九二以爲坎故曰再索而得男乾再求而得坤之六二以爲離故曰再索而得女坤三求而得乾之九三以爲艮故曰三索而得男乾三求而得坤之六三以爲兌故曰三索而得女凡此數節皆文王觀於

已成之卦而推其未明之象以爲說邵子所謂後天之學入用之位者也

今按伏羲始畫八卦陰陽之交皆起於乾坤故震坎艮巽離兌皆爲乾坤之子坤交於乾而得一陽乾交於坤而得一陰是爲成卦之主蓋陰得陽以統之則陰不至於太弱陽得陰以濟之則陽不至於太強陰陽之所以貴於有交也此理固先天圖中所具而後天之用在其中矣邵子以此爲文王八卦入用之位後天之學謂後天八卦之用在此非以此爲後天八卦也文王之用本與伏羲合一豈得於伏羲卦外別

立一義哉此圖亦後人所爲故世無傳焉而諸家皆無此圖惟本義以之列於九圖耳○又按程子以乾得一陰坤得一陽爲卦變蓋主乾坤之變而言如彖傳所謂剛來而得中柔進而上行之類皆此義也與朱子之說不同蓋本於此詳見後卦變圖

又曰雷以動之風以散之雨以潤之日以晅之艮以止之兌以說之乾以君之坤以藏之

又曰乾健也坤順也震動也巽入也坎陷也離麗也艮止也兌說也

又曰乾爲馬坤爲牛震爲龍巽爲鷄坎爲豕離爲雉艮

爲狗兌爲羊

又曰乾爲首坤爲腹震爲足巽爲股坎爲耳離爲目艮爲手兌爲口

今按此四條自乾坤父母外皆以震巽爲先坎離次之艮兌又次之此正乾坤生六子之序也後凡以此爲序者義同並見說卦傳

文王八卦方位圖邵子書本名文王八卦圖

南
離
坤
兌
西
乾
坎
北
艮
震
東
巽

後天八卦惟此圖耳前二老六子圖不在後天圖內○後天八卦震居正東離居正南兌居正西坎居正北與先天圖離畫卯中乾畫午中坎畫酉中坤畫子中者不同以卦之畫處爲中則不當東西南北之正位後天卦位稍偏也

說卦傳曰帝出乎震齊乎巽相見乎離致役乎坤說言乎兌戰乎乾勞乎坎成言乎艮萬物出乎震震東方也齊乎巽巽東南也齊也者言萬物之潔齊也離也者明也萬物皆相見南方之卦也聖人南面而聽天下嚮明而治蓋取諸此也坤也者地也萬物皆致養焉故曰致役乎坤兌正秋也萬物之所說也故曰說言乎兌戰乎乾乾西北之卦也言陰陽相薄也坎者水也正北方之卦也勞卦也萬物之所歸也故曰勞乎坎艮東北之卦也萬物之所成終而所成始也故曰成言乎艮

今按邵子曰後天卦位文王時本無此圖亦無此名

說卦者特以文王序卦有乾坤屯蒙以至既濟未濟之序謂外體三爻本無一定之位也故約爲此章以見八卦可變六十四卦之例耳正如序卦雖以正卦反卦爲次本止一例而亦可以互爲先後六十四卦可變爲四千九十六卦也後天卦位本無意義故朱子以爲卦位之說多未詳者又曰文王八卦不可曉處多正以其意本以明變而非以明卦也蓋嘗論之先天之卦卦之體即洪範所謂貞也後天之卦卦之用即洪範所謂悔也貞悔相重而爲六十四卦則後天之卦可以無所不通而其爲卦不過先天之所推

移也知此意則以乾居東北可也坤居東南可也以坎居西南可也離居西北可也以震居南方巽居北方可也以艮居東方兌居西方可也其餘位次無不可以推移故後天之序不過舉一以見其餘而義亦無他說矣何必爲圖以列一定之位哉但自先天之圖未出而自漢以來諸儒皆據此章方位之序以言易如京房火珠林惟以乾坎艮震巽離坤兌定五行之序而未有及先天圖陰陽消長之序爲卦體所由定者則貞悔之義失傳也久矣亦何恠其說之紛紛哉餘詳見蓍法別傳內篇

文王六十四卦次序圖

上經

䷀ 乾

䷁ 坤

䷂ 屯

䷃ 蒙

䷄ 需

䷅ 訟

䷆ 師

䷇ 比

小畜

履

泰

否

同人

大有

謙

豫

隨

蠱

臨

觀

噬嗑

賁

剝

復

无妄

大畜

頤

大過

坎

離

右上經正卦六反卦二十四共十八卦成三十卦

下經

咸

恒

遯

大壯

晉

明夷

䷤ 家人

䷥ 睽

䷦ 蹇

䷧ 解

䷨ 損

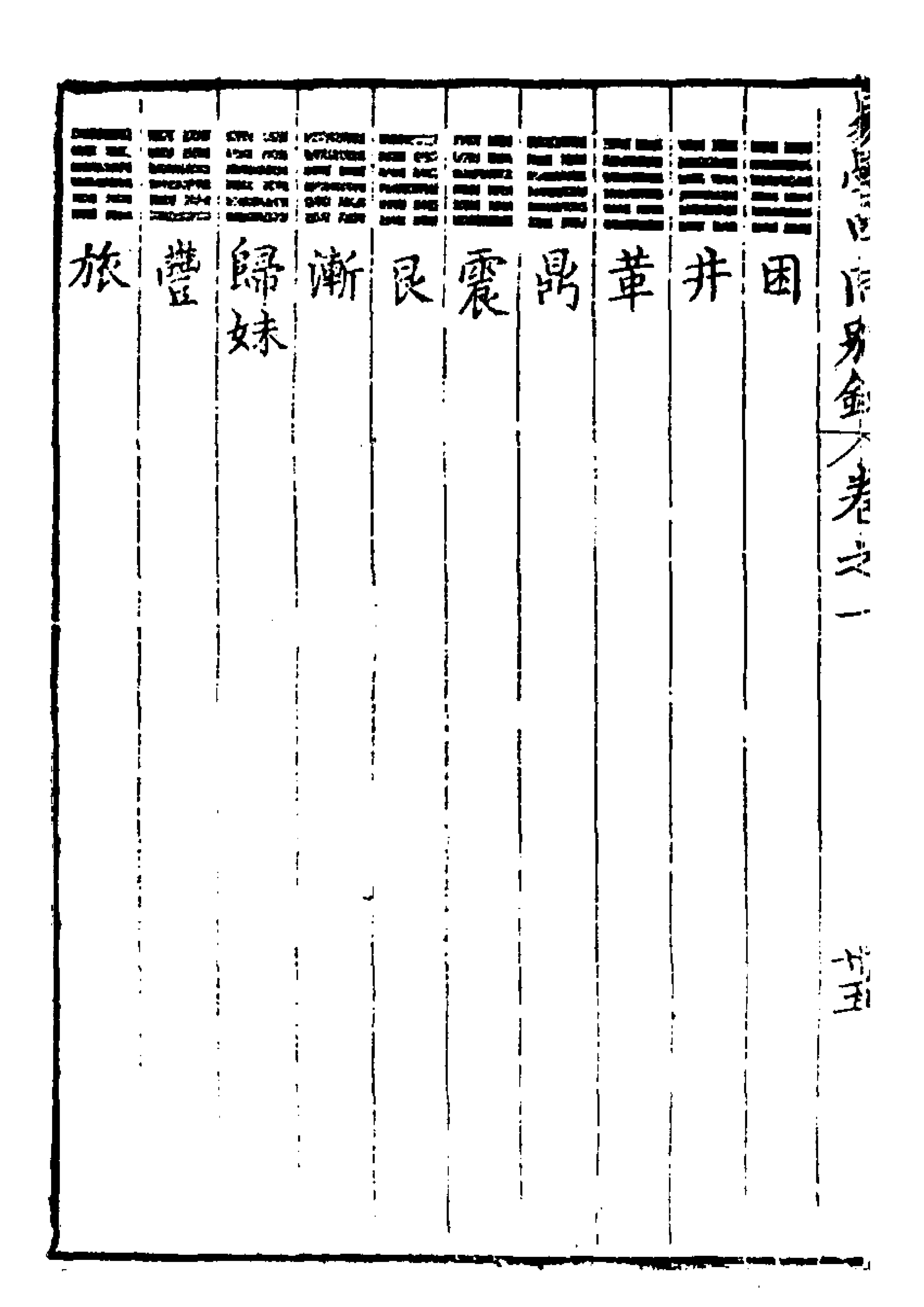
䷩ 益

䷪ 夬

䷫ 姤

䷬ 萃

䷭ 升

䷮困

䷯井

䷰革

䷱鼎

䷲震

䷳艮

䷴漸

䷵歸妹

䷶豐

䷷旅

巽

兌

渙

節

中孚

小過

既濟

未濟

右下經正卦二反卦三十二亦十八卦成三十四卦

卦序內反對卦圖

乾	坤	屯	需	師	小畜	泰	同人	謙
		蒙	訟	比	履	否	大有	豫

咸	遯	晉	家人	蹇	損	夬	萃	困
恆	大壯	明夷	睽	解	益	姤	升	井

此圖上一截乃上經之卦下一截乃下經之卦陳氏

隨 蠱
臨 觀
噬嗑 賁
剝 復
无妄 大畜
頤
大過
坎
離

革 鼎
震 艮
漸 歸妹
豐 旅
巽 兌
渙 節
中孚
小過
既濟 未濟

曰觀物篇具載反對圖則此圖蓋出於邵子也

雙湖胡氏曰文王序六十四卦皆以反對而成次第何謂對如上經乾與坤對頤與大過對坎與離對下經中孚與小過對陰陽爻各各相對也何謂反如屯反爲蒙既濟反爲未濟一卦反爲兩卦也對者八卦反者二十八卦而六十四卦次序成矣試嘗細考之上經三十卦一百八十爻陽爻八十六陰爻九十四下經三十四卦二百冊四爻陽爻一百冊六陰爻九十八卦爻陰陽多寡參差不齊亦甚矣今以反對計之則上經以十八卦成三十卦下經亦以十八卦成三十四卦上經五十二陽爻五十六陰爻下經五十六陽爻五十二陰爻共用

三十六卦成六十四卦而卦爻陰陽均平齊整條理精密又未有如此之甚者於不齊之中而有至齊者存是亦可樂而玩之也按圖可見矣

又曰文王演易羑里取伏羲六十四卦分爲上下經二篇大低本先天圓圖以東西南北四方正卦乾坤坎離爲上經之始終以西北隅艮東南隅兌合而爲咸西南隅巽東北隅震合而爲恒四隅反卦爲下經之始而終以既濟未濟則亦坎離之交不交也故乾坤坎離四純卦皆居上經震艮巽兌四純卦皆居下經而上下經又不截然爲乾坤坎離截然爲艮兌震巽陰陽又互爲根

正易之妙處衆人固不識也

今按文王六十四卦之序即一卦可變六十四卦之義易之用也葢伏羲八卦其位一定而不可易爲易之體而外卦之加則隨其所遇以成六畫之卦六畫之卦又變而爲一卦則六十四卦亦隨其所遇者也故自乾而受坤可也自坤而受屯可也自屯而受蒙以至既未濟皆可也其序非止於此雖自乾而受未濟自坤而受既濟自未濟而受屯自既濟而受蒙與他卦交互相受亦無不可推其卦義無不可通以本卦而接相受之卦即是本卦爲貞之卦爲悔欲見六

十四卦皆具此變故特設此一序以明例耳前圖列文王後天卦位亦因文王卦序而以八卦推相通之用言用則惟變所適豈謂乾坎艮震巽離坤兌之序果如說卦傳震東方以至艮東北爲一定而不可易之位哉若序卦之中又以反卦對卦兩兩相因則又以正卦有對待之義反卦有轉旋之義兩體者皆可變通一體者皆可往復則亦舉以明卦序中更相變易之意非以反對爲別有義也對卦一名正卦朱子謂之正對反卦一名覆卦朱子謂之反對詳見序卦傳下胡雙湖以卦畫之多寡均齊爲分圖之巧妙雖

非兩卦相因之要義然以多寡均齊之數見易道之貴於得中亦或文王微意之所在耳至謂乾坤坎離四純卦皆居上經震艮巽兌四純卦皆居下經而陰陽又互爲根爲易之妙則鑿矣學者但求其設序之本意不溺於象數之末可也

卦變圖

此圖以陰陽對待之變逆順觀之爲兩卦

不變者爲本卦

一爻變者六卦

二爻變者十五卦

三爻變者二十卦前十卦初爻皆變上爻皆不變

後十卦初爻皆不變上爻皆變

四爻變者十五卦

五爻變者六卦

六爻變者一卦

反之則六爻變者不變而爲後卦
五爻變者爲後卦之一爻變
四爻變者爲後卦之二爻變
三爻變者後卦亦同但以後十卦爲前十卦前十
卦爲後十卦
二爻變者爲後卦之四爻變
一爻變者爲後卦之五爻變
不變者爲後卦之六爻變

乾坤二卦為主

乾

姤　同人　履　小畜　大有　夬

遯　訟　巽　鼎　大過

无妄　家人　離　革

中孚　睽　兑

大畜　需　大壯

否　漸　旅　咸

渙　未濟　困

蠱　井　恒

			觀				剝	
益		損	晉	艮	蒙	頤	比	
噬嗑	賁	節	萃	蹇	坎	屯	豫	
隨	既濟	歸妹		小過	解	震	謙	
	豐	泰			升	明夷	師	
						臨	復	坤

右二卦順觀爲乾之變逆觀爲坤之變

姤復二卦為主

姤　乾　同人　无妄

遯　履　否　渙　蠱　家人　中孚

訟　小畜　漸　未濟　井　離　睽　大畜

巽　大有　旅　困　恒　革　兌　需

鼎　夬　咸　大壯

大過

觀 晉 萃
艮 蹇 小過
蒙 坎 解 升
益 噬嗑 隨
賁 既濟 豐
損 節 歸妹 泰
剝 比 豫 謙 師
頤 屯 震 明夷 臨 坤
復

右二卦順觀為姤之變逆觀為復之變

同人師二卦爲主

同人	遯	姤				訟		
	乾	否	履	益	賁	巽	觀	
	无妄	漸	小畜	噬嗑	既濟	鼎	晉	艮
	家人	旅	大有	隨	豐	大過	萃	蹇
	離	咸	夬					小過
	革							

	蒙				渙			
	坎	損	剝	蠱	未濟	頤		中孚
	解	節	比	井	困	屯	大畜	睽
	升	歸妹	豫	恒		震	需	兌
	坤	泰	謙			明夷	大壯	
師	臨	復						

右二卦順觀爲同人之變逆觀爲師之變

履謙二卦爲主

履	訟	否				遯		
	无妄	姤	同人	小畜	損	觀	巽	
	乾	渙	益	大有	節	晉	鼎	家
	中孚	未濟	噬嗑	夬	歸妹	萃	大過	坎
	睽	困	隨					解
	兌							

家人 離 革

頤 屯 震

大畜 需 大壯 臨

漸 旅 咸

剝 比 豫

蠱 井 恒 師

賁 既濟 豐 復 泰

艮 蹇 小過 坤 升 明夷

謙

右二卦順觀爲履之變逆觀爲謙之變

小畜豫二卦爲主

小畜 家人 中孚 乾 大畜 需

巽 渙 姤 蠱 井

漸 益 同人 賁 既濟

履 損 節

大有 夬 泰

觀 遯 艮 蹇

訟 蒙 坎

鼎 大過 升

无妄 頤 屯

離 革 明夷

睽 兌 臨 大壯

否 剝 比

旅 咸 謙

未濟 困 師 恒

噬嗑 隨 復 豐 歸妹

晉 萃 坤 小過 解 震

豫

右二卦順觀為小畜之變逆觀為豫之變

大有比二卦爲主

大有

鼎　離　睽　大畜　乾　大壯

旅　未濟　蠱　姤　恒

噬嗑　賁　同人　豐

損　履　歸妹

小畜　泰　夬

晉　艮　遯　小過

蒙　訟　解

巽　升　大過

頤 无妄 震

家人 明夷 革

中孚 臨 兌 需

剝 否 豫

漸 謙 咸

渙 師 困 井

益 復 隨 既濟 節

觀 坤 萃 蹇 坎 屯

比

右二卦順觀爲大有之變逆觀爲比之變

六剛二卦爲主

夬	大過	咸				萃		
	革	困	隨	節	泰	蹇	坎	
	兌	井	既濟	歸妹	小畜	小過	解	升
	需	恒	豐	履	大有	遯	訟	巽
	大壯	姤	同人					鼎
	乾							

比　坤

屯　臨　豫　謙　師　復　觀

震　明夷　中孚　否　漸　渙　益　晉

无妄　家人　睽　旅　未濟　噬嗑　艮

離　大畜　蠱　賁　蒙

損　頤　剝

右二卦順觀爲夬之變逆觀爲剝之變

遯臨二卦為主

遯	同人	乾			履		
姤	无妄	訟	觀	艮	小畜	益	
否	家人	巽	晉	蹇	大有	噬嗑	賁
漸	離	鼎	萃	小過	夬	隨	既濟
旅	革	大過					豐
咸							

	損				中孚			
	節	蒙	頤	大畜	睽	剝		渙
	歸妹	坎	屯	需	兑	比	蠱	未濟
	泰	解	震	大壯		豫	井	困
	復	升	明夷			謙	恒	
臨	師	坤						

右二卦順觀爲遯之變逆觀爲臨之變

訟明夷二卦爲主

訟　履　无妄　同人

否　乾　遯　巽　蒙　益　小畜

姤　中孚　觀　鼎　坎　噬嗑　大有　損

渙　睽　晉　大過　解　隨　夬　節

睽　兑　萃　歸妹

困

漸 旅 咸

剝 比 豫

蠱 井 恒 師

家人 離 革

頤 屯 震

大畜 需 大壯 臨

艮 蹇 小過 坤 升

賁 既濟 豐 復 泰 謙

明夷

右二卦順觀爲訟之變逆觀爲明夷之變

巽震二卦為主

巽

小畜 漸 渙 姤 蠱 井

家人 中孚 乾 大畜 需

觀 遯 艮 蹇

訟 蒙 坎

鼎 大過 升

益 同人 賁 既濟

履 損 節

大有 夬 泰

			无妄				噬嗑	
否		未濟	頤	離	睽	晉	隨	
剝	旅	困	屯	革	兌	萃	復	
比	咸	師		明夷	臨	坤	豐	
	謙	恒			大壯	小過	歸妹	
						解	豫	震

右二卦順觀爲巽之變逆觀爲震之變

鼎屯二卦爲主

鼎

大有 旅 未濟 蠱 姤 恆

離 睽 大畜 乾 大壯

晉 艮 遯 小過

蒙 訟 解

巽 升 大過

噬嗑 賁 同人 豐

損 履 歸妹

小畜 泰 夬

			頤				益	
剝		渙	无妄	家人	中孚	觀	復	
否	漸	師	震	明夷	臨	坤	隨	
豫	謙	困		革	兌	萃	既濟	
	咸	井			需	蹇	節	
						坎	比	屯

右二卦順觀爲鼎之變逆觀爲屯之變

大過頤二卦為主

大過　夬　革　隨

咸　兌　萃　坎　升　既濟　節

困　需　蹇　解　巽　豐　歸妹　泰

井　大壯　小過　訟　鼎　同人　履　小畜

恒　乾　遯　大有

姤

比　豫　否

謙　漸　旅

師　渙　未濟　蠱

屯　震　无妄

明夷　家人　離

臨　中孚　睽　大畜

坤　觀　晉　艮　蒙

復　益　噬嗑　賁　損　剝

頤

右二卦順觀爲大過之變逆觀爲頤之變

无妄升二卦為主

无妄 否 訟 姤

履 遯 乾 家人 順 渙 漸

同人 觀 中孚 離 屯 未濟 旅 剝

益 晉 睽 革 震 困 咸 比

噬嗑 萃 兌 豫

隨

小畜 大有 夬

損 節 歸妹

賁 旣濟 豐 復

巽 鼎 大過

家 坎 解

艮 蹇 小過 坤

大畜 需 大壯 臨 明夷

蠱 井 恒 師 謙 泰

升

右二卦順觀爲无妄之變逆觀爲升之變

家人解二卦爲主

家人 小畜 益 同人 賁 既濟

漸 觀 遯 艮 蹇

巽 中孚 乾 大畜 需

无妄 頤 屯

離 革 明夷

渙 姤 蠱 井

否 剝 比

旅 咸 謙

履 損 節

大有 夬 泰

噬嗑 隨 復 豐

訟 家 坎

鼎 大過 升

晉 萃 坤 小過

睽 兑 臨 大壯 震

未濟 困 師 恒 豫 歸妹

解

右二卦順觀爲家人之變逆觀爲解之變

離坎二卦爲主

離

旅　大有　噬嗑　賁　同人　豐

鼎　晉　艮　遯　小過

睽　大畜　乾　大壯

頤　无妄　震

家人　明夷　革

未濟　蠱　姤　恒

剝　否　豫

漸　謙　咸

			蒙				渙	
損		益	訟	巽	觀	中孚	師	
履	小畜	復	解	升	坤	臨	困	
歸妹	泰	隨		大過	萃	兌	井	
	夬	既濟			蹇	需	比	
						屯	節	坎

右二卦順觀爲離之變逆觀爲坎之變

革彖二卦爲主

革	咸	大過				困	
	夬	萃	兌	屯	明夷	井	比
	隨	蹇	需	震	家人	恒	豫	謙
	既濟	小過	大壯	无妄	離	姤	否	漸
	豐	遯	乾					旅
	同人							

節 歸妹 履

泰 小畜 大有

復 益 噬嗑 賁

坎 解 訟

升 巽 鼎

坤 觀 晉 艮

臨 中孚 睽 大畜 頤

師 渙 未濟 蠱 剝 損

蒙

右二卦順觀爲蒙之變逆觀爲革之變

中孚小過二卦爲主

中孚	渙	觀				漸		
	益	巽	家人	乾	睽	否	姤	
	小畜	訟	无妄	大畜	兌	剝	蠱	未濟
	履	蒙	頤	需	臨	比	井	困
	損	坎	屯					師
	節							

			遯				旅	
同人		大有	艮	晉	鼎	離	咸	
賁	噬嗑	夬	蹇	萃	大過	革	謙	
既濟	隨	泰		坤	升	明夷	豫	
	復	歸妹			解	震	恒	
						大壯	豐	小過

右二卦順觀為中孚之變逆觀為小過之變

睽蹇二卦爲主

睽

未濟
噬嗑
大有
損
履
歸妹

晉
鼎
蒙
訟
解

離
頤
无妄
震

大畜
乾
大壯

中孚
臨
兌

旅
剝
否
豫

蠱
姤
恒

渙
師
困

賁　同人　豐

益　復　隨

小畜　泰　夬　節

艮　遯　小過

觀　坤　萃

巽　升　大過　坎

家人　明夷　革　屯

漸　謙　咸　比　井

需　既濟　蹇

右二卦順觀為睽之變逆觀為蹇之變

兌艮二卦爲主

兌	困	萃			咸		
隨	大過	革	需	臨	比	井	
夬	坎	屯	大壯	中孚	豫	恒	師
節	解	震	乾	睽	否	姤	渙
歸妹	訟	无妄					未濟
履							

既濟　豐　同人

復　益　噬嗑

泰　小畜　大有　損

蹇　小過　遯

坤　觀　晉

升　巽　鼎　蒙

明夷　家人　離　頤　大畜

謙　漸　旅　剝　蠱　賁

艮

右二卦順觀爲兌之變逆觀爲艮之變

大畜萃二卦為主

大畜	蠱	艮				剝		
	賁	蒙	頤	睽	乾	旅	未濟	
	損	鼎	離	中孚	大壯	漸	渙	姤
	大有	巽	家人	臨	需	謙	師	恆
	小畜	升	明夷					井
	泰							

			晉				否	
噬嗑		履	觀	遯	訟	无妄	豫	
益	同人	歸妹	坤	小過	解	震	比	
復	豐	節		蹇	坎	屯	咸	
	既濟	夬			大過	革	困	
						兌	隨	萃

右二卦順觀為大畜之變逆觀為萃之變

而晉二卦爲主

需 井 蹇 比

既濟 坎 屯 兌 大壯 咸 困

節 大過 革 臨 乾 謙 師 恒

夬 升 明夷 中孚 大畜 漸 渙 姤

泰 巽 家人 蠱

小畜

	豫				萃			
	否	震	解	小過	坤	歸妹		隨
	剝	无妄	訟	遯	觀	履	豐	復
	旅	頤	蒙	艮		損	同人	益
	未濟	離	鼎			大畜	賁	
晉	噬嗑	睽						

右二卦順觀爲需之變逆觀爲晉之變

大壯觀二卦爲主

大壯	恒	小過			豫		
豐	解	震	臨	需	謙	師	
歸妹	升	明夷	兌	大畜	咸	困	井
泰	大過	革	睽	乾	旅	未濟	蠱
夬	鼎	離					姤
大有							

右二卦順觀爲大壯之變逆觀爲觀之變

否泰二卦爲主

否 无妄 履 乾

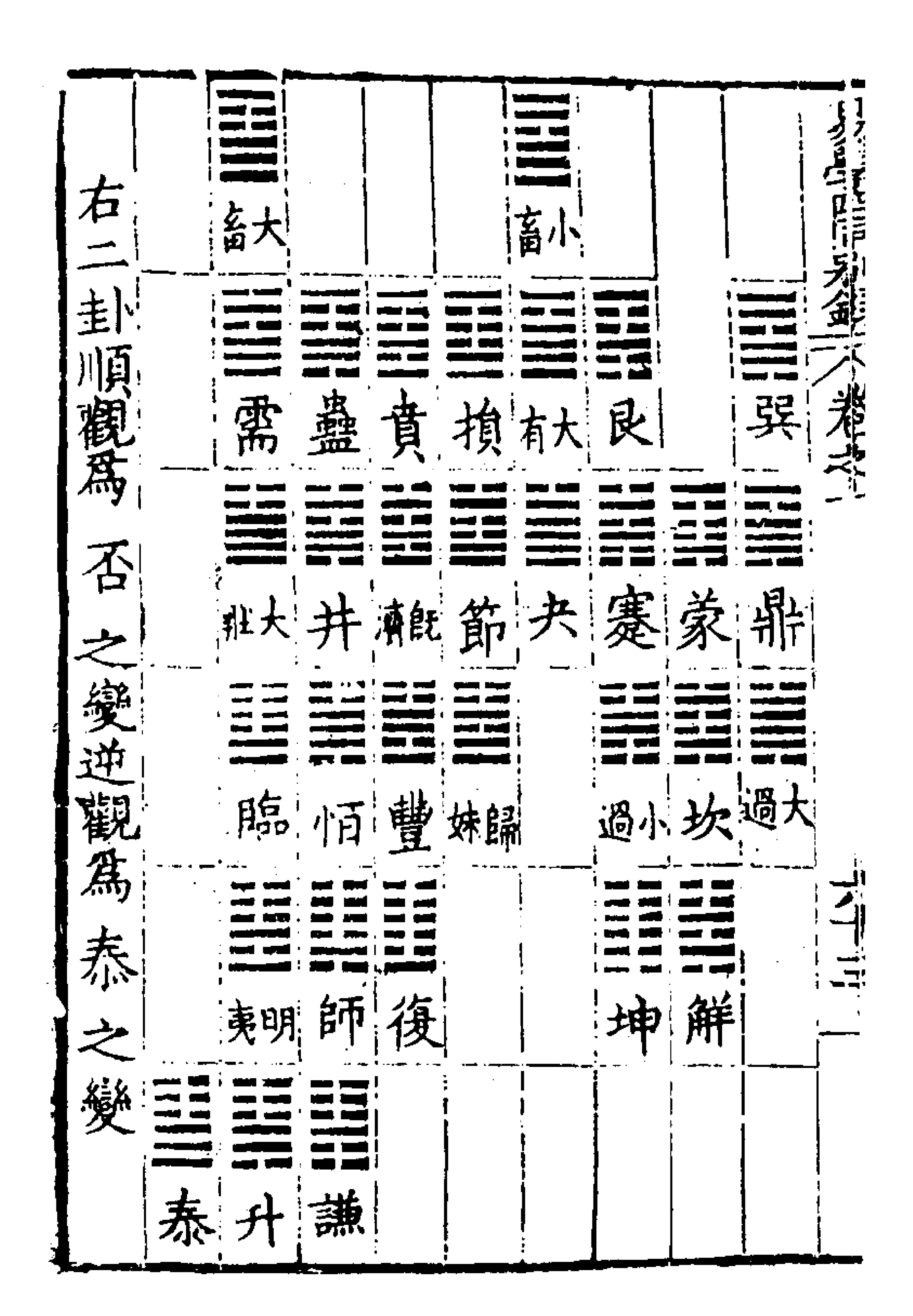
訟 同人 姤 漸 剝 中孚 家人

遯 益 渙 旅 比 睽 離 頤

觀 噬嗑 未濟 咸 豫 兌 革 屯

晉 隨 困 震

萃

右二卦順觀爲否之變逆觀爲泰之變

漸歸妹二卦爲主

漸

家人　巽　觀　遯　艮　蹇

小畜　益　同人　賁　既濟

渙　姤　蠱　井

否　剝　比

旅　咸　謙

中孚　乾　大畜　需

无妄　頤　屯

離　革　明夷

右二卦順觀爲漸之變逆觀爲歸妹之變

旅節二卦爲主

旅

離　鼎　晉　艮　遯　小過

大有　噬嗑　賁　同人　豐

未濟　蠱　姤　恒

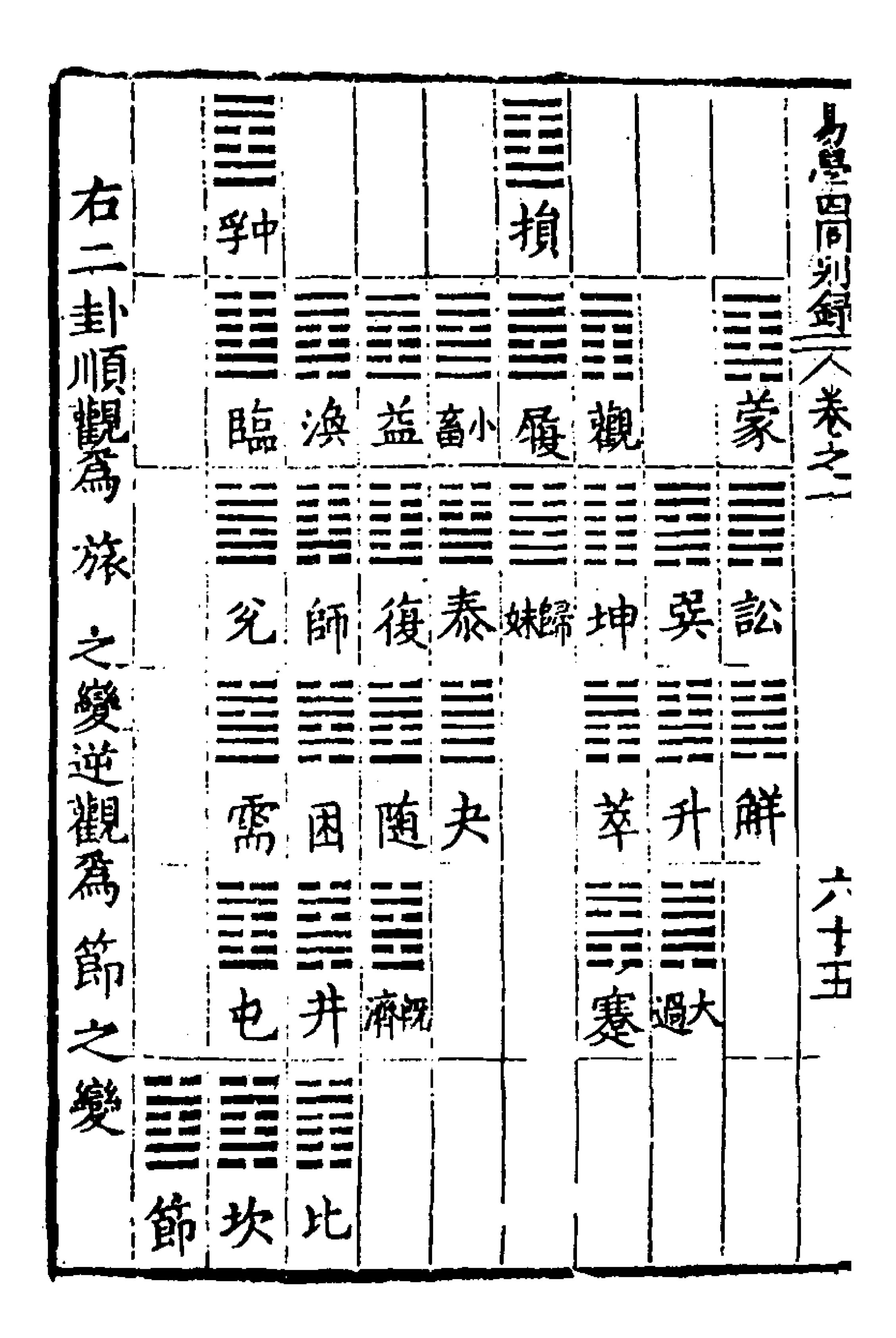
剝　否　豫

漸　謙　咸

睽　大畜　乾　大壯

頤　无妄　震

家人　明夷　革

右二卦順觀爲旅之變逆觀爲節之變

咸損二卦爲主

咸　革　夬　兌

大過　隨　困　比　謙　需　屯

萃　既濟　井　豫　漸　大壯　震　明夷

蹇　豐　恒　否　旅　乾　无妄　家人

小過　同人　姤　漸

遯

坎　解　訟

升　巽　鼎

坤　觀　晉　艮

節　歸妹　履

泰　小畜　大有

復　益　噬嗑　賁

師　渙　未濟　蠱　剝

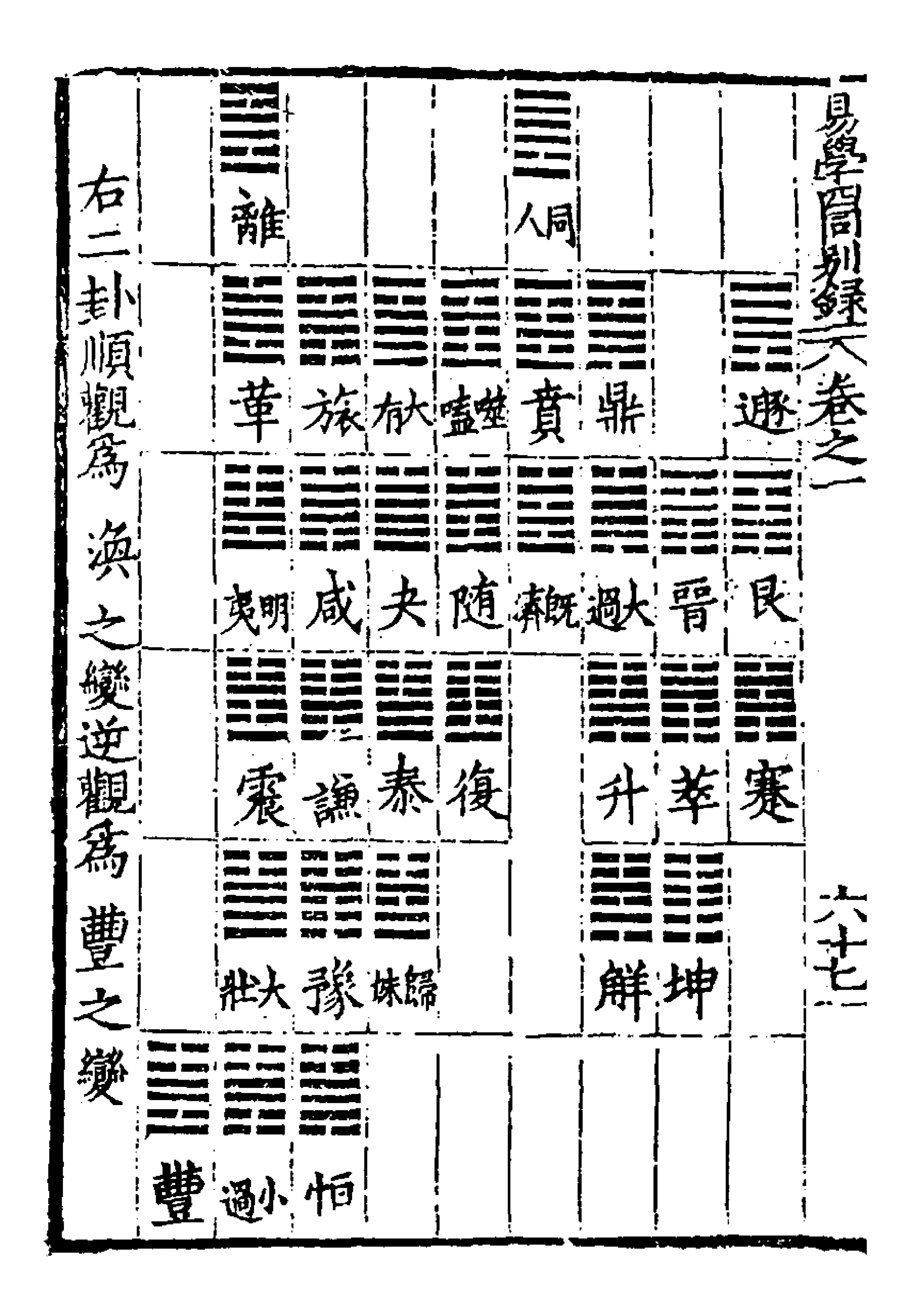
臨　中孚　睽　大畜　頤　蒙

損

右二卦順觀爲咸之變逆觀爲損之變

渙豐二卦爲主

渙	中孚	益	漸	姤	未濟	家人	乾	睽
	觀	小畜	否	蠱	困	无妄	大畜	兌
	巽	履	剝	井	師	頤	需	臨
	訟	損	比			屯		
	冡	節						
	坎							

右二卦順觀為渙之變逆觀為豐之變

未濟既濟二卦為主

未濟

睽　晉　鼎　家人　訟　解

噬嗑　大有　損　履　歸妹

旅　剝　否　豫

蠱　姤　恒

渙　師　困

離　頤　无妄　震

大畜　乾　大壯

中孚　臨　兌

艮　遯　小過

觀　坤　萃

巽　升　大過　坎

賁　同人　豐

益　復　隨

小畜　泰　夬　節

漸　謙　咸　比　井

家人　明夷　革　屯　需　蹇

既濟

右二卦順觀爲未濟之變逆觀爲既濟之變

困貞二卦為主

困

兌 萃 大過 坎 解 訟

隨 夬 節 歸妹 履

咸 比 豫 否

井 恒 姤

師 渙 未濟

革 屯 震 无妄

需 大壯 乾

臨 中孚 睽

蹇　小過　遯

坤　觀　晉

升　巽　鼎　蒙

既濟　豐　同人

復　益　噬嗑

泰　小畜　大有　損

謙　漸　旅　剝　蠱

未濟　家人　離　頤　大畜　艮

賁

右二卦順觀爲困之變逆觀爲賁之變

蠱隨二卦爲主

蠱	大畜	賁				頤	
艮	損	剝	淋	姤	離	睽	
蒙	大有	旅	渙	恒	家人	中孚	乾
訟	小畜	漸	師	井	明夷	臨	大壯
巽	泰	謙					需
升							

晉 觀 坤

遯 小過 蹇

訟 解 坎 大過

噬嗑 益 復

同人 豐 既濟

履 歸妹 節 夬

否 豫 比 咸 困

无妄 震 屯 革 兌 萃

隨

右二卦順觀為蠱之變逆觀為隨之變

井噬嗑二卦爲主

井

需 蹇 坎 遯 升 巽

既濟 節 夬 泰 小畜

比 咸 謙 漸

困 師 渙

恒 姤 蠱

屯 革 明夷 家人

兌 臨 中孚

大壯 乾 大有

右二卦順觀爲井之變逆觀爲噬嗑之變

恒益二卦爲主

恒	大壯	豐				震		
	小過	歸妹	豫	師	井	明夷	臨	
	解	泰	謙	困	蠱	革	兌	需
	升	夬	咸	未濟	姤	離	睽	大畜
	大過	大有	旅					乾
	鼎							

坤 萃 晉

蹇 艮 遯

坎 蒙 訟 巽

復 隨 噬嗑

既濟 賁 同人

節 損 履 小畜

比 剝 否 漸 渙

屯 頤 无妄 家人 中孚 觀

益

右二卦順觀爲恒之變逆觀爲益之變

今按此圖在朱子九圖內蓋本焦延壽易林六十四卦之變也但焦書之序依文王六十四卦而此圖之序則就本圖乾卦所列之次序爲之差耳夫卦之變有二有以三畫卦爲變者如乾得一陰爻坤得一陽爻之卦是也有以六畫卦爲變者如此圖一卦變爲六十四卦是也此圖之變與三畫之變者不同如訟剛來而得中噬嗑柔得中而上行之類皆以乾坤之變言程子已論於賁傳甚明而朱子乃以十九卦言變曰自某卦而來有自一卦變者有自二卦變者有自三卦變者此於六十四卦皆可變而獨摘此數變

以釋卦義其説亦偏滯難通矣蓋此圖但可以明文王卦序毎卦可以上下相承之意而不可强附於二畫卦變之義也詳見説卦傳第十章○又按卦變祗宜據易以占彖爻之辭盡之焦氏於所變之卦乃毎爻各為一詩妄亦甚矣雖其占時或有驗亦偶然耳不可因此而亂易道也

易學四同別錄卷之一終